Субхашита Самграха. Часть 4
Изначальная причина творения

Глава4 (6)

Kśaraḿ pradhánaḿ amrtákśaraḿ harahkśarátmanáviishatedevaekah
Tasyábhidhyánádyojanáttattvabhávádbhúyashcántevishvamáyánivrttih

В теле огромного Брахмыприсутствуютразличия между кшарой и акшарой. Кшара развивается под воздействиемПракрити; акшара (или хара) не претерпевает изменений под влиянием Пракрити, но она с помощью Пракритисоединенасо знающей Сущностью. Помимо этих двух (кшары и хары) есть еще однасущность-Сознание, Пурушоттама, который преобразуетсебя в собственном воображении и с помощью кшары и акшары (за пределами области влияния кшары) поддерживаетсвой воображаемый поток. В потоке образов Пурушоттамы кшара каждый миг меняет их имена и формы, но акшарабхаване претерпевает никаких изменений и остается свидетелем кшары, хотя постоянно подвергается ее нападкам. Пурушоттама однако остается незатронутымэтим совместным потокомкшары и акшары. Когда садхаки в поисках Его направляют все свои наклонности к Пурушоттаме, они сливаются с Ним и достигают Его величия. В этотмомент все оковы ограниченности разрываются, а прелести и иллюзии мира теряют свою притягательность. Садхаки достигают освобождения.

Jiņátva devaḿ sarvapáshápahánih kśiińaeh kleshaerjanmamrtyupraháńih ;
Tasyábhidhyánat trtiiyaḿ dehabhede vishvaeshvaryaḿ kevala áptakámah

Что происходит, когда садхаки добиваются успеха в стремлении познать Пурушоттаму и сливаются с Ним? Все цепи разрываются. Когда человек теряет все привязанности к незначительным вещам, оковы, создавшиеэти вещи, также исчезают. С началом растворения единичного разума, чтоявляется психическимрасширением, страдания постепенно ослабевают;разрушаютсядаже оковы жизни и смерти, поскольку жизнь и смерть принадлежат конечному миру, так же, как и страх перед ними. Великий Брахма находится за пределами жизни и смерти, и поэтому тот, кто полностью отождествился с Ним, остается незатронутым их непрекращающейся игрой.

Оккультная сила, которую садхаки,чуть-чуть познав Его,впервые приобретают на духовном пути, не является конечной целью. Более высокое достижение –это преодоление барьера, когда садхаки становятся свободными от привязанности к оккультным силам и исчезает остаток их чувства существования.Это состояние совершенства, когда человек становится Им, познав Его. Такое состояние называется савикальпа самадхи,это определенный вид трансарастворения. В таком состоянии эго становится бесконечно всепроникающим. Но следующая стадия, которая является абсолютнымсуществованием, когда экзистенциальное я-чувство вынуждено потеряться в Его необычайном сиянии, называется нирвикальпа самадхи (состояние полного растворения), или кайвалья (единство). Слово «кевала» означает «только». Таким образом, состояние, в котором остается только одно чувство, только одно существование, когда чистаясущность-Сознание находится за пределами знания, действия познания и познающего, называется кайвальей, или абсолютной идентичностью с божественной Сутью. Только когда садхаки погружаются в состояние полного растворения в Нем (брахмабхаву) и теряют себя в экстазе, они достигают кайвальяштхити (прибежище в Единстве). Поэт сказал:

Rúpa nirakhiyá nayana bhulila cinite nárinu ke

[Любуясь Его бесконечной прекрасной Формой, я был очарован,
Но мой разум не мог постичь Его глубину.]

Не имея ни чувства двойственности, ни экзистенциального чувства, три аспекта –тот, кто видит, действие видения и видимое–сливаются в истинномПознании.

Kśaraḿ pradhánaḿ amrtákśaraḿ harah kśarátmanáviishate deva ekah
Tasyábhidhyánád yojanát tattvabhávád bhúyashcánte vishvamáyánivrttih .

The kśara -akśara distinctions are present in the body of this vast Brahma . Kśara is evolved by the influence of Prakrti ; Akśara (or Hara) is not transmuted by Prakrti but is conjoined with Prakrti the Knowing Entity. Apart from these two (Kśara and Hara) there is another Conscious Entity , Puruśottama, who transmutes Himself within His own imagination, who continues His imaginative flow through Kśara and Akśara. (which is beyond the domain of Kśara). In His imaginative flow Kśara changes its names and forms at every moment but the Akśarabháva , although constantly assailed by Kśara , undergoes no change and remains as the witness of kśara . Puruśottama, however, remains unassailed by the combined flow of Kśara and Akśara . When sádhakas , in quest of Him , channelize all their propensities towards Puruśottama , they become united with Him and attain His greatness. At that time all the bondages of finitude are ripped apart and the charms and illusions of the world lose their power of allurement. They then attain liberation.

Jiṋátva devaḿ sarvapáshápahánih kśiińaeh kleshaerjanmamrtyuprahánih ;
Tasyábhidhyánat trtiiyaḿ dehabhede vishvaeshvaryaḿ kevala áptakámah .

What happens when sádhakas succeed in the quest to know Puruśottama and gets united with Him ? All bondages are snapped. When one loses all attachment for pettiness the bondages which create pettiness also perish. With the dissolution of the unit-mind, that is, with the attainment of mental expansion, suffering also gradually wanes – even the bondage of life and death is broken, for life and death belong to the finite, and so does the fear of them. The Great Brahma is beyond the scope of life and death and so the one who becomes completely identified with Him also remains unassailed by their ceaseless play.

The occult power that Sádhakas first attain on the spiritual path after understanding Him a little is not the ultimate goal . Still higher than that , surmounting even that barrier , when sádhakas become free of attachment to occult powers, when even the residue of their existential feeling disappears is the state of excellence when one becomes Him after knowing Him . This state is called savikalpa samádhi or the determinate trance of absorption. In such a state the ego becomes infinitely pervasive. But the next stage, which is the absolute bearing, where the existential I -feeling is compelled to lose itself in His extraordinary radiance, is called nirvikalpa samádhi (state of total absorption) or Kaevalya (oneness). The word kevala means "only". So the state in which there remains only one sentiment, only one bearing , when the pure Conscious Entity is beyond knowledge , knowable, and knower , is called Kaevalya or absolute identity with the Divine Essence . Only when sádhakas are absorbed in the state of total absorption in Him (Brahmabháva) and lose themselves in ecstasy, do they attain Kaevalyasthiti (ensconcement in Oneness). So the poet said,

Rúpa nirakhiyá nayana bhulila cinite nárinu ke

[Seeing His endlessly beautiful Form, I was charmed But my mind could not fathom His depths.]

There being neither duality nor any existential feeling the three aspects of seer, seeable and seen also merge in the Characteristic Cognition.